想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

金刚般若波罗密经

金刚般若波罗密经浅释五

姚秦 三藏法师 鸠摩罗什 译
美国万佛圣城宣化上人讲述于旧金山佛教讲堂　一九六八年十一月至一九六九年四月

B16. 能净业障分第十六

复次。须菩提。若善男子善女人。受持读诵此经。若为人轻贱。是人先世罪业。应堕恶道。以今世人轻贱故。先世罪业。则为消灭。当得阿耨多罗三藐三菩提。

这一段经文是说，这个人，重罪轻受。「复次。须菩提。」释迦牟尼佛，恐怕众生不明白这个大乘实相的妙法，而生出一种疑惑，疑惑甚么呢？疑惑释迦牟尼佛说的这个经典，这样子的深妙，可是为甚么有人念《金刚经》，还被人家看不起呢？恐怕人，生出这种的怀疑，所以又讲一遍。说，「复次。须菩提」：说，空生，「若善男子善女人」：这个修五戒十善的男人，和修五戒十善的女人，「受持读诵此经。」他受持于心，持之于身，那么又能读又能诵这一部经典。「若为人轻贱」：这个人，假设他诵经，被人所轻贱。这是甚么原因呢？人看不起他，说，你看他还念经呢！还念佛呢！那简直成一个经混子、佛迷糊了。经混子，就在念经，谓挂羊头卖狗肉。挂这个羊头卖狗肉，是这个店，不是这一行。就说，他这个还学佛，念佛呢！你看他！无所不为，又偷，又杀，又邪，又淫，又邪淫，又妄语，又饮酒；他无所不为，他还念经呢！真等于骂人呢！这简直他是骂佛呢！这么样，这是轻贱这个人！

为甚么这个人念经会被人这么样轻贱呢？会被人这样看不起呢？「是人先世罪业。应堕恶道」：这人他在前生，有无量无边那么多的罪业－－或者杀过父亲，或者杀过母亲，或者杀过阿罗汉，或者破和合僧，或者出佛身血；到处挑拨是非，挑拨离间，这样子，所以他应该堕恶道；不应该得到这个微妙的、甚深这种的实相的大乘佛法。那么他现在得到了，所以「是人先世罪业。应堕恶道」：应该堕落到这个三恶道。三恶道就是，地狱、饿鬼、畜生，这三种的恶道。「以今世人轻贱故」：以现在，世间人轻慢他的缘故，「先世罪业。则为消灭」：前世的罪业就消灭了。所以他这个重罪轻报，虽然应该堕落恶道，因为现在被世人一轻贱他，哈！他的罪业就消了。

所以，你们每一个人要念经的时候，有人看不起你们，有人说，这才是迷信呢！那真是你的德行所感。为甚么有人这样来轻慢你呢？轻贱你，看不起你？认为你是一个最愚痴的？英语叫甚么？ stupid ，这意思。 very stupid ！他这么样一想你啊，你前生这个罪业就都没有了，就都消了；他要不这样给你，来轻看你，你罪业不能消。为甚么呢？「法不孤起，仗境方生。」你没有一个人这么样轻慢你，再来试验试验你，有没有忍辱的功夫，这么试验试验你。你有忍辱功夫了，你认为不要紧。你说你轻慢我吗？这真是摩诃般若波罗密！这真是，摩诃般若波罗蜜。你能这样啊，你觉得他轻慢你这种的滋味，就等于那个波罗蜜那么甜，你就可以到彼岸了。所以，你应该感谢他，说，你真是我的善知识，你这一轻慢我，我的罪业就消灭了。这可真是，我成佛，是你度我成佛的！那么你这样一想，你怎么会再生瞋恨心呢？自然而然就会有忍辱了，有忍辱就波罗蜜了。

那么「是人先世罪业。应堕恶道。以今世人轻贱故。先世罪业。则为消灭」：你看！这说的决定词，一点含糊都没有。「则为消灭」：决定消灭！「当得阿耨多罗三藐三菩提」：应该得到无上正等正觉这种佛果，一点你不要疑惑的。

所以你们谁念经，有人骂你，那是最好了！有人打你，你就向他叩头。你说，阿弥陀佛，你就是佛了。这回你这一打我，我前生的罪业，如汤泼雪，就好像那个慧日销霜雪一样。那个太阳照到那雪上，把雪都给照化了。这个他轻贱你就等于太阳，你的罪业就都化了；化了，罪业消尽了。你业尽情空，就可以证得佛果，就可以得到阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提。我念过去无量阿僧祇劫。于然灯佛前。得值八百四千万亿那由他诸佛。悉皆供养承事。无空过者。若复有人。于后末世。能受持读诵此经。所得功德。于我所供养诸佛功德。百分不及一。千万亿分。乃至算数譬喻所不能及。

在前一段经文所说要有人读诵这《金刚经》，要为人轻贱，这因为甚么呢？因为这个人先世有罪业，应该堕落到三恶道去。以今世人轻贱的缘故，那么前生的罪业就消灭了。这叫重罪轻报

。那么应该得到无上正等正觉。

释迦牟尼佛又叫一声，「须菩提。」「我念过去无量阿僧祇劫」：这个「我」，是释迦牟尼佛自称。那么佛证得有八大自在我。这八大自在我，前几天已经讲过了。我不知道有人记得没有人记得。如果有人记得，可以替我讲一讲，我就省一点气力。

翻译者： The abbot requested for someone among us to speak for on the eight kinds of large self confidences 自在。 These were explained a several days ago I think ……so probably a several days ago.

弟子： ……talk about what.

上人：甚么?

弟子： ……What do we talk about?

上人：八大自在我。

翻译者：我就是我你他的我。

上人：哎!

翻译者： Eight great 自在 me ，我。

上人：有谁记得就快一点讲出来!

翻译者： Whoever remember should speak forward. Or ……abbot said everything.

弟子： Eh, I could tell three.

翻译者： Well, good. 他说有三个了。

上人：嗯，谁?

翻译者：那个戴眼镜的那个。

上人：啊。三个都甚么?

翻译者： What were the three ?

弟子： …… （注：听不清楚。）

翻译者：错了，完全错了！他就是讲那个我们；昨天他来听这个讲演的嘛！他讲这个昨天讲的东西 …

上人：昨天讲的是甚么?

翻译者：是《楞严经》里头的那个波 …… 者 …… 其它的道理。

上人：哦！那他是不懂。有人懂没有？我们自己有懂的人吗?

弟子： …… 。

上人：哦 …， 嘿嘿!

弟子： …… 甚么地方都有「我。」

上人：这有八种自在我， Nobody remember ? 嗯！哎！我给你们讲了，这个释迦牟尼佛，他成佛了之后，证得这八大自在我。有八个自在我。

这个八个自在我，第一就是，能示一身为多身「我。」能现出来一个身变成多身。这是第一。第二呢，以这个一粒微尘那么大的一个身体能遍满三千大千世界。这第二。第三呢，他能以这个大身轻举远到。方才你说可以到很远的地方，这轻举远到：这第三个。第四个呢，能以无量类身（无量类，就不是一个种类，甚至于佛身、菩萨身、声闻缘觉身、天身、人身，这个阿修罗身，乃至饿鬼身、畜生身，这叫无量类，无量类，无量种类的身。）常居一土。一土就是一

个国土。这第四。第五种身呢，就是诸根互用。

诸根互用，你们听惯了的，是不觉得奇怪。没有听惯经的，说这真奇怪！怎么奇怪呢？眼睛能吃东西，耳朵能看东西，鼻子能说话。你看！鼻子可以演说佛法；嘴呢，也可以听，又可以吃东西，又可以听，又可以看。哎，你看！眼耳鼻舌身意，这六根互用，每一根都可以有六根的这种能力，这叫六根互用，诸根互用。那么第五。

第六呢，他得一切法而无法相。虽然得一切法，但是可不着一切相；没有相，没有法相：这第六。第七呢，能说一偈义（这一个偈颂的意思、这个义理），经无量劫。经过无量劫那么长的时间，也说不完这一个偈颂的道理。这第七了。第八就是身遍诸处。他这个身，可以遍满一切处，犹如虚空一样的。这是八大自在我。

我大约上个礼拜讲的，谁不知这个礼拜就给我就都忘了！这是，我费这么多气力，没有人拿着当一回事。但是，我也还不嫌会麻烦，今天再给你们讲一遍。你们再要记不住了，等下个礼拜我再讲一遍。那么相信哪，一而再，再而三，无论如何会有一个、两个人可以记得住。

这个释迦牟尼佛，他念，「念」就是回忆，就是想。想甚么呢？想过去无量阿僧祇劫，过去没有数量那么多的阿僧祇劫，没有数量。于然灯佛所，我于然灯佛前，我在然灯佛那个时候。在释迦牟尼佛最初发心，他那时候是一个陶师。甚么叫陶师呢？陶师就做砖做瓦的、做磁器的这种的工作的师传，这种的技术人员。就专门造砖，造瓦，造这个茶杯，茶壶，这些个磁器，这个陶磁的师传。

那么那时候有一个古释迦。这个古释迦一看这个陶师的机缘成熟了，应该去度这个陶师去了。这个陶师叫甚么名字呢？叫广炽陶师。广，就是广大的那个广；炽，就是五蕴炽盛苦的那个炽，就好像很多火似的那个炽。这广炽陶师一看见古释迦来了，他就欢迎得不得了，高兴得不得了！这回我也见着佛了。见着佛，他就听这个佛说法；一听佛说法之后，他即刻就发愿了。他发甚么愿呢？他发愿说，你这个佛啊，真好！将来我成佛也和你这个佛一样，和你这个佛一样，我的名字也叫释迦牟尼。就在这个佛前发愿，去修道。

那么从这个佛，到到宝积如来这个时候，这是中间经过七万五千佛。七万五千个佛，这叫第一个阿僧祇劫。那么他由做陶师那时候就发心，发菩提心，行菩萨道，修行，经过七万五千个佛，就到宝积如来那个时候。这个时间有多长啊？你算算，这每一位佛，都不知多久才能出世！他经过七万五千个佛。那么这叫第一个阿僧祇劫。

由宝积如来到然灯如来这个时候，这又经过七万六千个佛的时间，这叫第二个阿僧祇劫。

那么由然灯如来，再到这个圣观如来，这是第三个阿僧祇劫。那么第三个阿僧祇劫，他经过七万七千佛。

第一个阿僧祇劫是七万五千，第二个是七万六千，第三个是七万七千五百个佛。那么经过这么长的时间，这叫三大阿僧祇劫，他修成佛的。那么这个我相信以前也没有讲过，现在才给你们讲出来，这叫三大阿僧祇劫。

所以说「我于然灯佛前。」「得值八百四千万亿那由他诸佛。」「得值」，也就是值遇，也就是遇着。遇着多少呢？这回说得更多了，「八百四千万亿那由他」那么多的诸佛。「悉皆供养承事」：那么这每一尊佛，释迦牟尼佛都供养他，承事他。「承」，就是奉承而服侍，好像服劳执役，这个种种之类的。「无空过者」：哪一位佛，他也没有说空空的就过去，而不供养；都供养。

「若复有人」：假使要再有人，「于后末世」：在这个后来，末法的时候，「能受持读诵此经」：能以心受此经，身持此经，能以对着本子来读，离开本子来诵这个经典，「所得功德」：他所得的功德，「于我所供养诸佛功德」：于我在以前三大阿僧祇劫，供养八百四千万亿那由他那么多的诸佛呀，那个功德，「百分不及一。千万亿分」：百分之中，也不及其中的一千万亿分之一。「乃至算数譬喻所不能及」：乃至于，用这个算数，用这个譬喻来比喻，也比方不出来那么多的功德。所以，我虽然供养过那么多的诸佛，那么大的功德，将来末法的时候有人，祇能受持读诵这个经的功德，就比我那个功德，高出百千万亿那么多的倍数。

须菩提。若善男子善女人。于后末世。能受持读诵此经。所得功德。我若具说者。或有人闻。

心则狂乱。狐疑不信。须菩提。当知是经义不可思议。果报亦不可思议。

「须菩提」，你应该要知道，假设这世界上有受持五戒修行十善的善男子和善女人，「于后末世」：在这个将来末法的时候，「有（能）受持读诵此经」：有，能受持读诵这部《金刚经》。「所得功德」：他所得的这种功德，「我若具说者」：我，如果详细完全把它说出来，「或有人闻」：或者有一个人听见我这赞叹这个经的功德，「心则狂乱」：他的心里不但不信，而且发起狂乱来了，发起狂乱就狐疑不信。

「狐疑」：怎么叫狐疑呢？因为这个狐，是一种兽类，就是狐狸。这种兽类，牠表现得很聪明，实际上牠是很愚痴的。那么这种兽类对一切的事故、事物，牠都生一种怀疑。那么最显著的一种怀疑是甚么呢？牠在这个渡河涉冰的时候，这个冰－－在北方冬天，这个河上都结冰－－那么这个狐狸要是从这个冰上边走过的时候，牠走一步就听一听；走一步，听一听。听一听甚么呢？听一听这个冰是不是不坚固？是不是，这个冰这个力量受不住牠这个身体，会把这个冰踩破了。所以牠渡河就这样子。凡事，牠都怀疑，不相信，这叫狐疑不信。「须菩提」：须菩提！你要知道，「当知是经义不可思议」：你应该知道，这实相般若的妙义，它不可以心思，不可以言议，这种妙处你想象不到的。可是，它这种果报亦不可思议！那么如果没有善根的人，你听见这个经典就会不生信心。为甚么不生信心？就因为他善根薄弱。所以这种果报也是不可思议的。

B17. 究竟无我分第十七

尔时须菩提白佛言。世尊。善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心。云何应住。云何降伏其心。佛告须菩提。善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心者。当生如是心。我应灭度一切众生。灭度一切众生已。而无有一众生实灭度者。何以故。须菩提。若菩萨有我相人相众生相寿者相。则非菩萨。所以者何。须菩提。实无有法。发阿耨多罗三藐三菩提心者。须菩提。于意云何。如来于然灯佛所。有法得阿耨多罗三藐三菩提不。不也。世尊。如我解佛所说义。佛于然灯佛所。无有法得阿耨多罗三藐三菩提。

「尔时」：当尔之时，就是佛说这个经义不可思议，果报亦不可思议这个时候。这个须菩提，就对佛说了；须菩提听见佛这样赞叹这个经的功德，于是乎就又请问佛，说，「世尊。善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心」：这所有的善男子善女人，他发无上正等正觉这个心，「云何应住」：他怎么样才能住心？怎么样他才能降心呢？要怎样子令他这个心才能无所住呢？怎么样子才能令他心降伏了呢？要离开相而降伏其心呢？这个，前边也有这么一段经文，但是他那是问的自己怎样发阿耨多罗三藐三菩提心，是自利的。现在呢，是说所有一切人，怎么样发阿耨多罗三藐三菩提心，怎么样降伏这个心，怎样能住这个心。

「佛告须菩提」：佛告诉须菩提，说，「善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心者」：发无上正等正觉这样心的人、这样的人，「当生如是心」：他应该，生出这一种心来。怎么一种心呢？「我应灭度一切众生」：他说，发这种菩萨心哪，就要灭度一切众生，就要去度脱一切众生，令一切众生，皆共成佛道。「灭度一切众生已」：他把这一切众生都度完了之后。这个「已」；「已」就是度完了。「而无有一众生实灭度者」：那么在这个菩萨的心里头，没有一个众生是他所灭度的。为甚么呢？他无所执着。如果要有所执着，那就有了四相了。「何以故。须菩提」：甚么缘故，他应该有这样的想法呢？都灭度一切众生已，还没有一个众生是他灭度的呢？「何以故。」

「须菩提。若菩萨」：假设这个度生离相的菩萨、度生离相这一位菩萨，「有我相人相。」怎么叫「有我相」呢？他有一个我能度众生，这就叫有了我相了。怎么叫有人相呢？他说，我能度人，这有了人相了。我能度众生，这是我相了；又我能去度一切的众生，这个众生是我所觉的。那么能有我度、自度、度他这种的相，就变成众生相了。你再要有自觉觉他的这种的心，这就变成了一个寿者相了。所以也没有能度，也没有所度，也没有一个被度的，要不着一切相。所以，度一切众生而实无有一众生得灭度者。

如果有这四相呢，有我相人相众生相寿者相，「则非菩萨」：这他就有所执着啦，不但法没空，人也没空；人也没空，就有我执；法没空，就有法执，所以即非菩萨。「所以者何」呢？所以然的缘故是甚么缘故呢？「须菩提。实无有法。发阿耨多罗三藐三菩提心者」：本来是没有一法可得，没有一个法相可得。「发阿耨多罗三藐三菩提者」，他祇是一个名而已。「本来无一物，何处惹尘埃」呢？

「须菩提。于意云何」：须菩提！在你的意思里怎样啊？「如来于然灯佛所」，在这个地方又恐怕一般的众生怀疑，那么既然三藐三菩提、成佛也无法可得，那么为甚么又要发心呢？所以，佛又解释，说，「如来于然灯佛所」：如来我呀，在于然灯佛那个地方，「有法得阿耨多罗

三藐三菩提不。」说，我在然灯佛给我授记的时候，我有法得阿耨多罗三藐三菩提吗？我有法所得吗？「不也。世尊」：这个须菩提，听到前边释迦牟尼佛这种种的议论、种种的发挥、种种的道理，他已经明白这个般若无法可得这种的道理了。所以他说：「不也。世尊。」没有法可得。「如我解佛所说义」：这个「如我」；「如我」，他这没有说是一个决定辞，他就是说好像照着我的意思，来解释佛所说这个道理，他没有敢下这个肯定辞，没有说一定得这样子。这是按照我的看法，是这个样子，那么不知对不对。这里还有一个活动的口气。好像我来解释佛所说这个道理，「佛于然灯佛所」：佛在以前然灯佛那个时候，「无有法得阿耨多罗三藐三菩提」，是实在无有少法可得，无上正等正觉这个法。

佛言。如是如是。须菩提。实无有法。如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。若有法。如来得阿耨多罗三藐三菩提者。然灯佛则不与我授记。汝于来世当得作佛。号释迦牟尼。以实无有法。得阿耨多罗三藐三菩提。是故燃灯佛与我授记。作是言。汝于来世当得作佛。号释迦牟尼。

「佛言」：释迦牟尼佛听见须菩提这样子的解答之后，所以就说啦，「如是如是」：说，是这样子，须菩提！你是这样子解释法，我也是这样子解释法。「须菩提。实无有法」：这个「实无有法」，是斩钉截铁，说的决定辞，说，实实在在的没有法。「如来得阿耨多罗三藐三菩提」：你不要生出一种怀疑心，以为佛在然灯佛那个时候，有一个甚么秘密的法得到，这是错误的见解。释迦牟尼佛在然灯佛的时候，没有一种秘密法而得到这无上正等正觉的。「须菩提。若有法」：假设，须菩提！要有法可得的话，「如来得阿耨多罗三藐三菩提者」：假设要有法，我如来得这无上正等正觉的话，「然灯佛则不与我授记。」这个然灯佛，在当时，我在第二个阿僧祇劫遇见然灯佛的时候，他就不会给我授一个记别号。甚么叫授记呢？授记，就是预先授一个记别号，就是好像一个预言似的。说，好啦！你等到来生，一定做一个有钱的人。好像我现在，给某一个弟子授记，说，你今生护法，发这么大的心，你等你来生，一定是很有钱了！这也是一个授记。这是个比喻。

那么现在这个然灯佛，给释迦牟尼佛授记，就说，你等到将来的时候，在甚么世界，甚么世界？就娑婆世界，成佛，叫释迦牟尼。这是，给他预先授一个记别号。「则不与我授记」：如果我有少法可得的话，然灯佛就不给我授记了。他就不会说，「汝于来世当得作佛。」你在来生就做佛，「号释迦牟尼」。释迦牟尼是梵语，翻译成中文，就叫能仁寂默。能，就是能够不能够那个能；仁，就是仁慈的仁，仁爱的仁。寂默：寂，就是寂然不动的那个寂；默，就是默然不语的那个默：寂默就是不讲话。这个能仁，就是随缘；寂默呢，就是不变。既随缘又不变，既不变又随缘。所谓随缘不变，不变随缘；动不碍静，静不碍动。能仁就是一个动；寂默就是个静：动静都在这个定中。所以，释迦牟尼佛这个名号，就叫能仁寂默。

「以实无有法」：因为，实实在在地没有法可得。这个「阿耨多罗多罗三藐三菩提」，没有法可得这个无上正等正觉这种果位。为甚么呢？这种果位是自修自证的，不是从外得来的；是你本有的，本来就有的，不要向外驰求。不是说，我们借着外缘，借着外边的力量来，使之自己生存，不是这样的。这是自己修才自己能得。虽然得，但是还毫无所得。因为本来也没有失过，所以也就无所得。「是故燃灯佛与我授记。」因为这个，所以然灯佛，他就给我授记，给我授一个记别号。「作是言」：作这样的一个说话。「汝于来世」：说你在这个来生，「当得作佛」；应该成佛了，你的名号就叫释迦牟尼佛。

何以故。如来者。即诸法如义。若有人言如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。实无有法。佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。如来所得阿耨多罗三藐三菩提。于是中无实无虚。是故如来说一切法皆是佛法。须菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。

「何以故」：甚么缘故呢？「如来者」：这「如来」两个字即诸法如义，就是，一切诸法都如如不动的这个样子。那么如如不动，又有一个甚么相貌呢？没有一切相貌，所以才说无法可得；你要有法可得，这个法是个甚么样子呢？是个青色的？是黄色，是赤色，是白色的呢？是个长的，是个方的，是个圆的呢？没有名，又没有色，又没有相，所以，这是诸法如义。这诸法如义就是如来一个意思，所以，你要有法可得就不是如义了；你要有法可表也就不是诸法如义了。「若有人言」：假设要再有人说，「如来得阿耨多罗三藐三菩提」：说，如来得到阿耨三藐三菩提了。「须菩提。实无有法」：实实在在的，我告诉你，无有少法可得，「佛得阿耨多罗三藐三菩提」：佛，无法可得，无上正等正觉 。

「须菩提。如来所得阿耨多罗三藐三菩提」：假设你要勉强说，如来有所得无上正等正觉的话，「于是中」：在这个阿耨多罗三藐三菩提的上边，「无实无虚」：也没有一个常法，也没有一个断法，也没有一个真，也没有一个假。那么没有真，没有假，这是中道；中道了义，这个中道实相的般若。「是故如来说一切法皆是佛法」：因为这个，所以如来又说一切法，虽然是无法可得，可是皆是佛法；一切法都是佛法，没有超出佛法之外。

我才说一切宗教都是佛教，它没有超出到佛教的外边去，因为佛教是包罗万象的。佛法是具足一切法，佛教也具足一切教；佛教里边也产生一切教，这一切的宗教，都是由佛教而产生出来的。那么既然由佛教产生出来的，将来还是还归于佛教。它从此地生出来的，将来还是到这个地方来的。所以现在你不要问他，你是甚么宗教？你是信天主、耶稣？无论信甚么宗教都没有跑出佛教之外。所以，祇管你信去。你信来信去，你走来走去，一定要回来的。所以你看这有多大！佛教也是这样大的，佛法也是这样大。虽然说无法可得，但是还没有一个法不是佛法，没有一种法不是佛法。所以又有甚么法可得呢？「须菩提。所言一切法者」：须菩提，所谓一切法，按着俗谛来讲，这是有一切法。要按着这个真谛来讲呢，「即非一切法」：就没有一切法。要按着中谛、中道来讲，「是故名一切法。」一切都是中道，一切都是了义，所以，「是故名一切法」，祇有一个假名而已。

须菩提。譬如人身长大。须菩提言。世尊。如来说人身长大。则为非大身。是名大身。须菩提。菩萨亦如是。若作是言。我当灭度无量众生。则不名菩萨。何以故。须菩提。实无有法。名为菩萨。是故佛说一切法。无我无人无众生无寿者。须菩提。若菩萨作是言。我当庄严佛土。是不名菩萨。何以故。如来说庄严佛土者。即非庄严。是名庄严。须菩提。若菩萨通达无我法者。如来说名真是菩萨。

「须菩提。譬如人身长大」：我现在为甚么说这一切法，即非一切法，是名一切法呢？因为，须菩提，我给你说一个譬喻。「譬如人身长大。」「须菩提言。世尊。如来说人身长大。则为非大身。是名大身」：那么说是，「譬如人身长大。」须菩提听见佛说这一句话，那么他已经明白。他说，「须菩提言。世尊。如来说人身长大」：如来所说这个法身，是大，「则为非大身。」法身是无相的。无相，所以你不能说是他是个大身，「是名大身。」不过也就是依照这个假名，而名为大身而已 。

「须菩提」：释迦牟尼佛，又叫一声须菩提，说，「菩萨亦如是。」说，这个菩萨也就像这样子的。「若作是言」：假设这个菩萨，他作这种的言论、这种的言说，「我当灭度无量众生」，「则不名菩萨。」他要有一个我，说是，哦！我应该灭度一切众生，我应该度脱一切众生。他要有这一个我字的话，则非菩萨，「则不名菩萨。」他就因为有我执。你既然有我执，就不能叫他一个菩萨的名字。「何以故」呢？甚么缘故他不可以叫菩萨呢？须菩提，你应该知道，「实无有法。名为菩萨。」这个菩萨的名字，也是个假名，没有一个实体，没有一个形像可以看得见的，说这是个菩萨，「实无有法。名为菩萨。」给他取个名儿叫菩萨。「是故佛说一切法」：因为这个，所以佛才说一切法，「无我」：应该要无我；没有我就没有我执，没有我相，没有我执；「无人」：也没有人相；「无众生」：也没有众生相；「无寿者」：也没有寿者相：这四相都没有。也就是，我执也空，法执也空，连一个空的执，都空了。要这个我、法、空都没有所执着，没有所执着，才能把这个轮回生死度了。你没有我，就是度过去这个我执；没有人，就也没有一个人相的执着了；没有众生相的执着；也没有寿者相的执着，这就是把这个我执、法执、空执，都断了。

「须菩提。若菩萨作是言」：假设菩萨要作这么一种的说法。说甚么呢？「我当庄严佛土」：说，我呀，应该庄严佛土。这也就是不名菩萨。为甚么呢？他还有一个庄严的这个执着存在着，还有一个我执。我是一个能庄严的，那么佛土是所庄严的。前边那个度众生，灭度一切众生，也是这样的。我是一个能灭度的，众生是我所灭度的，还有一个能所呢！既然有能所，他没有把我相看空。菩萨，度众生而不着众生之相；不是不着众生之相，而不着菩萨自己这个相。菩萨自己也就是众生之相，所以不着住到自己，也就是不着到众生。那么现在也没有一个能庄严，也没有一个所庄严，就是，做过去，做了就是做了，不需要存一种有功德的心。

好像我们普通的人想做某一种的功德，做过去，不要记得它。不要，哦！这个功德是我做的，这个功德是我能做的，谁受了这个功德。这就是所做的，有能，有所。那么现在菩萨庄严佛土呢，也是要庄严佛土即非庄严，把它空了。「是不名菩萨」：你要有一个庄严佛土的这个心，不是说不庄严佛土，是庄严而未庄严。就是你庄严佛土了，犹如你没有做这个事情一样，不要有所执着。怎么叫「庄严」呢？「庄严」，就是令这个佛土－－佛土就是佛的国－－令佛国，特别的妙好、特别的那么样美丽。好像我们现在用花来供佛，用香来敬佛，用种种的果来供佛，这都叫庄严佛土。一方面说是，这叫供养三宝，另一方面也就可以说是庄严佛土。为甚么呢？在佛前摆上一点花，看着是特别的好看；好看的时候，这就叫庄严。那么庄严佛土呢，就是令佛国家，增很多的光辉，很好看的。所以你要有庄严佛土的心，「是不名菩萨」。你要有这种的执着心，「是不名菩萨」。「何以故」呢？

「如来说庄严佛土者」：如来所说，庄严佛土者，这按照俗谛来说是有所庄严的。按照真谛来讲呢，「即非庄严」。要依照这个圆融无碍的道理来讲，这是一个庄严的名字而已。所谓佛事门中，不舍一法。在这个佛事门里边，无法不是佛事。随拈一法，无非法界。你就信手拈来，甚么都是法。这叫「佛事门中不舍一法。」

「真如性上不立一尘。」真如自性上头，连一个尘点那么多的东西也没有，连一粒微尘也没有。所以说，「佛事门中不舍一法」；「真如性上不立一尘」。「须菩提。若菩萨通达无我法者」：假设这个菩萨，他能通－－「通」就是明白，通就是通晓；「达」就是达到这种的境界上；达到这种境界上，甚么境界呢？「无我法」：前边所讲，这都要无我，就没有我执。要明白这个没有我执这种的菩萨，「如来说名真是菩萨」：如来说，这一类的菩萨才真正是菩萨。

B18 一体同观第十八

须菩提。于意云何。如来有肉眼不。如是。世尊。如来有肉眼。须菩提。于意云何。如来有天眼不。如是。世尊。如来有天眼。须菩提。于意云何。如来有慧眼不。如是。世尊。如来有慧眼。须菩提。于意云何。如来有法眼不。如是。世尊。如来有法眼。须菩提。于意云何。如来有佛眼不。如是。世尊。如来有佛眼。须菩提。于意云何。如恒河中所有沙。佛说是沙不。如是。世尊。如来说是沙。

现在讲这个五眼。「须菩提。于意云何」：释迦牟尼佛，说完了前边这菩萨没有度众生的相，和没有庄严佛土的相。我们人初发菩萨心，所做的一切功德，都不要有一种执着心。你这个人做功德，祇要你发心，说，我这个是做的功德。你不管，你不用问，对方这个钱是用到甚么地方去了。你做了功德，这就像种地似的，把它种到地下。出不出，这是又要看天时的关系，又看土地的关系，又看这个水份的关系，将来它成长。如果你说，我不种；不种，始终也不会有生长的希望。所以，菩萨发心作功德，祇要去做去，就和种田一样的；你祇要去种田，将来一定就会有收获的。你不要问它收获的时候是多少，看你种的时候是怎么样种的。所以前边这个菩萨度生而无度相，庄严土而无严相，这都是这个道理。「须菩提」：释迦牟尼佛，又叫一声须菩提。「于意云何」：在你的意思里怎么样子呢？你认为「如来有肉眼不」：如来有没有肉眼呢，你说？

这个肉眼，不是我们这两个眼睛这个肉眼。这个肉眼，我以前不是讲过吗？这是，属于五眼之中的肉眼。怎么它不叫旁的名称，叫肉眼呢？因为这个眼睛，它可以看见有色相的东西。有形有色的东西，它都可以看得见；那么没有形色的东西呢，它也可以看得见。这个肉眼和天眼、佛眼、慧眼、法眼，这五眼。五眼，在我们人头上这个地方长着。那么这个肉眼、天眼在我们这两边；这一边是肉眼，一边是天眼。你要是等你开这五眼的时候，你用一用你那个眼睛。这个天眼能看见天上的东西；它看不见人，看不见这桌子，花呀，甚么东西，它看不见的。因为它能看见无形相的；有形相的，它看不见的，这个天眼。但这个肉眼呢，它就可以看得见。它既可以看见无形的东西，又可以看见有形的东西；它有形的东西也无障碍，无形的东西也无障碍。所以，因为能看见有形质的东西，所以叫肉眼。这个人哪，它也可以看得见。

我们这两个眼睛可以看见人，但是你看不见鬼神。你这个肉眼又可以－－你把这两个肉眼睛闭上－－那个眼睛一样可以看得见这个人。一样这个人谁在甚么地方坐着，这个人是黄种人哪，还是白种人哪？是黑种人哪，是红种人哪？它一看就知道。并且这个人长得相貌，是圆满不圆满啊？哪一个地方有个黑痣，哪一个地方有个疤瘌，哪一个地方有一个甚么特别的记号，它一看就看得清清楚楚的，一点都不混乱，比这个眼睛看得更清楚。这个眼睛往远了一看，看不见。你这个肉眼最低限度在十五里地以内的事情，这个人哪，物啊，它都可以看得见的，就隔着房子甚么的，它都可以看得见的，这个肉眼有这么样子作用！

那个天眼呢，天眼就看天上的天人。天人，在那个地方互相吃东西，或者互相在那个地方用功打坐啊，天人多数都欢喜打坐的，又禅定，都可以看得见的。你说，现在用望远镜才可以看到月球上头有甚么情形。你要开了天眼，不用望远镜，就在这坐着，那天上有甚么东西，月球上有甚么东西，星球上有甚么东西，你都可以看得见的。那真比现在科学，要用这甚么种种的科学的方法，才能化验出来，才能试验出来。你那不用试验，你就是这儿稍微一入定，把这个一切一切你都可以看得清清楚楚的。所以，你如果开了天眼，研究天文学，那是帮助你特别多。但是，你可不要给国家去做奴隶去。

为甚么呢？你一想去赚钱呢，你这个东西就都会又没有了。所以就这么妙，它这个东西是无价宝嘛！你想要拿它卖钱去，那就没有用了。你甚至于就说是，哦！我看见甚么了。你想要到国家去得到你的专利权，怎么样子？你那天眼就会随时没有了。就这么妙的！所以这个东西不能用它来取利，不能用它来标异现奇，来向人炫示。说是，哦！你看我！我知道的东西，你们都不知道。你一有这种的毛病，那也就快没有天眼了，也快没有了。为甚么呢？你一有自满的心，你一有，说是我这个可以比你，超过你了。那也就有这种的贡高的心，这都叫有我执了。好像前边那个菩萨也没有度生的相，也没有严土的相。为甚么呢？就因为叫他没有我执，把我呀，放下它。你如果得了天眼，得了肉眼，你有了我执，你看！我有天眼，你没有，你现在，哈哈！还不行呢！那就有了我执了；有我执，这个天眼就看得清楚的，你会看得不清楚一点；你看得不清楚，就根本就看不见了。就有这么重要的关系，所以这个佛法要真正明白才算；不真正明白就有了，或者有的时候也会弄错了。

「如来有肉眼不。如是」：这个须菩提说，「如是。世尊。」如来是有肉眼的，「如来有肉眼」。「须菩提。于意云何。如来有天眼不」：如来有这个天眼吗？「如是。世尊」：须菩提说，是的，「如来有天眼」。「须菩提。于意云何。如来有慧眼不」：这「慧眼」就是智慧眼。这个智慧眼，能明辨是非，一看！知道这个事情是真的是假的，就知道了。那么这个没有智慧的人，他以是为非，以非为是；有智慧的人，是就是是，非就是非，不能混合的，这叫有智慧眼。有智慧眼的人，这就不会愚痴了；你愚痴的人也就不会有智慧眼。这智慧眼，最要紧的。我们每一个人，为甚么要研究佛法，也就因为要栽培我们自己的智慧眼。那么释迦牟尼佛这样问须菩提，须菩提就说了，「如是。世尊。」说，「如是。世尊。如来有慧眼。」

「须菩提。于意云何。如来有法眼不。如是。世尊。如来有法眼」：这个释迦牟尼佛又问，说，须菩提！在你的意思怎么样？如来有这个法眼吗？「如是」，须菩提说，「如是。世尊。如来有法眼。」「须菩提。于意云何。如来有佛眼不」：那么前边那四种的眼，须菩提都答得对了。所以，佛恐怕他还不清楚，所以又问，「如来有佛眼不。」「如是。世尊。」须菩提说，「如来有佛眼。」「须菩提。于意云何」：须菩提！在你的意思里怎样子？「如恒河中所有沙」：好像，前边那恒河中所有的沙，「佛说是沙不」：佛说这个是沙，是不是沙呢？「如是。世尊。如来说是沙」：那么须菩提就说，「如是」，是这样子，如来说这个沙也就是沙，「世尊。如来说是沙。」

须菩提。于意云何。如一恒河中所有沙。有如是沙等恒河。是诸恒河所有沙数佛世界。如是。宁为多不。甚多。世尊。佛告须菩提。尔所国土中。所有众生若干种心。如来悉知。何以故。如来说诸心皆为非心。是名为心。所以者何。须菩提。过去心不可得。现在心不可得。未来心不可得。

「须菩提。于意云何」：在你的意思里怎样子啊？「如一恒河中所有沙」：比方说，这一个恒河里头所有沙，「有如是沙等恒河」：有，这一个恒河里头所有的沙这么多的恒河，每一粒恒河沙作一个恒河来计算，「有如是沙等恒河。」「是诸恒河所有沙数」：这一切的恒河里边所有的沙数，「佛世界。如是」：佛的世界好像这么多。「宁为多不」：你说这个佛的世界多不多呢？「甚多。世尊」：这个须菩提说，这很多的，世尊。

「佛告须菩提」：佛告诉须菩提，「尔所国土中」：这个「尔所」，就是如许，当如许讲，就像这么多的国家。这个「尔」，不是说你那个国土中。这个「尔所」就是如许。如，就如是这个如；许，就是许可的许：如许就是像这么多国土中。「所有众生」：这么多国土里边所有的众生，「若干种心。」「若干种心」，就是他们那么多的众生，有那么多的种心。「如来悉知」：如来，每一个众生有甚么心，如来都知道。「何以故」呢？甚么缘故呢？「如来说」：如来说过，「诸心皆为非心」：这一切众生的这个诸心，皆为非心，这不是真心，「是名为心。」这不过都是一个凡夫众生的普通的心而已。「所以者何」：所以的缘故是甚么道理呢？须菩提，我现在简单一点告诉你，「过去心不可得」：这所谓的过去的心也不可得，无所得；现在的心也无所得；未来的心也不可得。为甚么呢？你说这个是过去，过去已经又过去了；那么过去的不存在。你说，这是现在，现在的又过去了，也没有存在。你说，那个是未来，未来的还没来呢！也不可得。这三心不可得；三心了不可得，所以佛说，一切众生若干种心，如来悉知。若干种心都不出一种的攀缘心；要没有攀缘心了，就三心了不可得。

再讲一讲这个五眼。方才所说这个五眼，这五眼是从里边生出来的？是从外边来的？不是从里边生的，也不是从外边来的。究竟是怎么回事？怎么有的人就会得到这五眼，有的人昼夜那么求也求不到。这是甚么原因？这个五眼，也不是从里边生出来的，也不是从外边来的，也不是从中间，是本有的。究竟是怎么样来的呢？这是要你修行用功，你功夫到了，自然就会有的；你功夫不到，你求也求不到的。你有心求，这是妄想；无心求，这是感应。那么在你用功，怎样会开眼呢？你做事情，修行，都要做一些个有智能的事情，不要做一些愚痴的事情。甚么叫有智慧的事情？甚么又叫愚痴的事情？你知道好的事情，你不做，这就叫愚痴；你知道坏的事情，你要去做，这就是愚痴的事情。你知道好的事情，我一定要去勇猛精进去做去，这就是智慧；你知道这个坏的事情，我发愿一定要把它断除了，我不做这一些个事情，这就是智能。你明明知道这是坏事，哦！你还要去做去。你说，这不是愚痴？是甚么？

那么举个例子。你知道赌钱，这不是正道。哈！单要跑到雷诺去；回来就又要睡一天觉。你说！这是不是愚痴？人人都知道这是不一定对的。到那地方去赌钱呢，多数都是输的，但是还都要去赌去。甚至于，哈！我从香港来的这个弟子，大约结婚之后，或者钱也不够用了。哎！去赌一赌去，想要赢一点钱。其实去一趟，不但不赢钱，而且还要搭了很多精神，所以今天也不能来了。那么这是个譬喻，本来他人是很聪明的，但是要去做一些个胡涂事。再者，还有一件，本来他以前，要清身修道的。清身，就清净他这个身体；修道，不结婚的。他说，结婚，是很麻烦的事情。哦！现在钻到里边去了。这就是，明明知道这个事情是不很对的，又跑到那个阵里边去。你说这不是愚痴吗？你知道这是不对的就不做了，这就是智慧；你知道是不对，还要做这个不对，还要跑这个不对里边去，这就是愚痴。那么这样子呢，就很不容易得到五眼的

。想得到这个五眼，就要做事非常的清楚、非常的认真，不能随便马马虎虎的。那么这是，得到五眼的这种的因缘。

那么再者，这个五眼，方才说这个智慧眼。智慧眼是观法界性的；观法界性是得具足一切的智慧。这个法眼，这个法眼哪，譬如说，得法眼净。这个法眼净，你看经的时候，你看一切的佛所说的经典。我们这个经典固然是可以看了，就是你不看这个经典，尽虚空遍法界随处都是佛法，都有经典，都有佛法在里头。祇要你一念，所谓照了诸法实相，你这么祇看一眼，把那一切的佛法那个真义，就明白了。这叫照了诸法实相。佛眼呢？佛眼，你们大家差不离都知道，就是在这个二眉中间，这个头，正中间，这是佛眼。你们记得，要知道佛眼，就记得在这个地方。你等你有一天，你这地方现出来一个眼睛：我这里怎么跑出来一个眼睛呢？呵！就是吓得不得了，哦！我怎么搞的？多了眼睛了呢？我现在告诉你，你多的时候，你也就不会生惊恐了，不会怕了。那么这个佛眼能洞观一切。这个洞，就是当个明了讲。洞观，明了，观察一切。所谓人的前因后果，宿命通啊，天眼通啊，这一切的都了解了。那么这个佛眼，是有形有色的也可以看得见，无形无相的也可以看得见。它比这个肉眼那种的力量，又增加了几千万倍。所以这个佛眼是最妙的，是最不可思议的！

我们如果要得到这五眼的人，应该要好好保护它。怎么保护它呢？你就往前继续去，栽培你的善根，修你的福慧。要没有得到的，要好好用功，更要栽培你的福慧。你的福慧够了，你五眼也就开了。这是，我讲少少的意思。（注：这时有小孩子哭）不要紧的，不要怕！不要紧！（注：这时孩子的父亲表示歉意）没关系！你坐那儿了。没关系！你坐那儿了。没关系！不要紧！

B19. 法界通化分第十九

须菩提。于意云何。若有人满三千大千世界七宝。以用布施。是人以是因缘。得福多不。如是。世尊。此人以是因缘。得福德甚多。须菩提。若福德有实。如来不说得福德多。以福德无故。如来说得福德多。

释迦牟尼佛在前一段文说的三心不可得，现在又叫一声须菩提，说是，「于意云何」：在你的意思里边怎么样子呢？须菩提？「若有人满三千大千世界七宝。以用布施」：假设要有这么一个人，他用这个满三千大千世界这么多的七宝来作布施。「是人以是因缘」：这个人以三千大千世界这么多的七宝来作布施，以这种的因缘，「得福多不」：他所得的福报多不多呢？「如是。世尊」：须菩提说，如是，说，他所得的福德甚多，世尊。「此人以是因缘。得福德甚多」：他说，这个人以他三千大千世界这么多的七宝来作布施，以这种的因缘，所得的福德甚多。他所得的福报，将来很多很多的。「须菩提」：释迦牟尼佛又叫一声须菩提，说，「若福德有实」：假设这个福德，有一个实体的话，有一个东西在这儿，「如来说得福德多」：如来说可以说是得福德多。「以福德无故」：以这个福德，它没有实体的，它是当体即空。所以「如来说得福德多」：所以如来说，因为它没有实体，没有可形容的，所以如来说他得福德多；如果要有一个实体的话，那就不能谈到多了，就因为它没有实体，所以说是很多。

B20. 离色离相分第二十

须菩提。于意云何。佛可以具足色身见不。不也。世尊。如来不应以具足色身见。何以故。如来说具足色身。即非具足色身。是名具足色身。须菩提。于意云何。如来可以具足诸相见不。不也。世尊。如来不应以具足诸相见。何以故。如来说诸相具足。即非具足。是名诸相具足。

须菩提，在你的意思里怎么样啊？「佛可以具足色身见不」：这个佛，可以用这个具足色身。怎么叫具足呢？具足，就是圆满的意思。这个身圆满，圆满报身，也就是这个色身。这个色身，如来的色身非常圆满，所以说，「可以具足色身见不。」「不也。世尊」：须菩提就说，不可以的。为甚么呢？「世尊。如来不应以具足色身见」，这如来－－不应以有相来推测如来这个色身是如何如何。为甚么呢？因为报身－－这色身也就是报身－－报身和这个化身，这不是如来真正的法身，所以不应该以这个具足圆满的色身，就来见佛。「何以故」呢？「如来说具足色身」：如来所说这个具足色身，是用一个假名而已，「即非具足色身。」要以这个俗谛来讲，就有具足色身；要依照真谛理来论，那么「即非具足色身」，就没有这个色身，「是名具足色身。」这个祇不过依照中道来讲，是一个假名而已，叫一个具足色身。

「须菩提。于意云何」：须菩提！在你的意思怎么样啊？「如来可以具足诸相见不」：这如来，可以具足这个三十二相来见如来吗？以这个诸相，这个色身是相之总，而这个诸相呢，是相之别，这是别相。别相里边有三十二相、八十种好。那么现在，佛又问须菩提，如来可以具足诸相见，不可以具足诸相见哪？「不也。世尊」：须菩提说，不可以的。为甚么呢？「如来不应以具足诸相见」：如来，不应该以具足，以圆满这个三十二相，来见如来的。「何以故」呢？甚么原因呢？「如来说诸相具足」：如来说这个具足三十二相，这是按照俗谛来讲；要按照

真谛讲，「即非具足诸相」，「是名诸相具足。」：这不过也就是，依照这个圆谛来讲，这是「是名诸相具足而已」。

弟子：「俗谛」的俗就是续的续，是吗？

上人：不！

B21. 非说所说分第二十一

须菩提。汝勿谓如来作是念。我当有所说法。莫作是念。何以故。若人言。如来有所说法。即为谤佛。不能解我所说故。须菩提。说法者。无法可说。是名说法。尔时慧命须菩提白佛言。世尊。颇有众生。于未来世闻说是法。生信心不。佛言。须菩提。彼非众生。非不众生。何以故。须菩提。众生众生者。如来说非众生。是名众生。

「须菩提。汝勿谓如来作是念」：你，须菩提！你不要这样说，说，「如来作是念」：你作这么一种的想法。作这样一种想法，「我当有所说法」：你说，佛有所说法。「莫作是念」：「莫作是念」哪，是诫止之辞，就说，你不要这样想，你不要这样想。「何以故」呢？甚么原因你不要这样想呢？「若人言」：假设要有人说，「如来有所说法」：说，如来呀，有所说法，他说过法。「即为谤佛」：这个人，他就不明白佛法，他就是谤佛。那么说，佛说法四十九年，所有的经典都存在，为甚么说没说法呢？佛，有一次，文殊师利菩萨请佛再转法轮，佛对文殊师利菩萨就说，说我呀，四十九年，我没说着一字，我一个字也没有讲过，你怎么请我再转法轮？莫非说我以前已经转过法轮了吗？这是说啊，说而未说。

再这个须菩提，有一次坐到一个洞里边修行。这个天人就来给散花。须菩提就问，说：你为甚么，谁来散花啊？这个散花的人，说是帝释天来散花。须菩提就问他，你为甚么来到这儿散花呢？这个天帝释就说了，说，因为尊者善说般若，所以我来供养。须菩提说，我从来就没有说过一个字，你怎么说我说般若呢？这个天帝释说，尊者无说，我亦无闻；我也没有听，无说无闻才是真般若。你想一想，无说无闻，这是真般若。这个般若你听见了没有啊？没有听见。没有听见，这是真般若。

那么现在这一段文也就是这样子。说是，如来，你要说，如来有所说法，这就是谤佛。你离开经典一个字就是魔说；你要是照着经典来说，那就是谤佛。你说怎么办？你离开经典一个字，那就是魔王说的；你要是依照经典的一个字来讲，那就是谤佛，佛没有说法。佛没有说法；为甚么这样讲？这是，因为佛是无我相，无人相，无众生相，连一切相都没有；也没有一个色相，也没有一个总相。具足诸相，也没有诸相。这一切相都没有了，你要再说佛有所说法，那岂不是谤佛吗？！那就是，所以谤佛。佛呀，说一切法，扫一切法。说了，扫，就像扫地似的，把这个法又扫了。随说随扫，随说随泯，随说，随就把它清理了；没有了，一点葛藤也不留。甚么叫葛藤呢？葛藤就是麻烦的事情，就是这些个啰啰嗦嗦不清楚的事情。所以，没有这些个不清楚的事情。「即为谤佛。」

「不能解我所说故」：为甚么说他是谤佛呢？因为，他不了解我所说的法都是空的，我所说的法都没有实体的。「须菩提。说法者无法可说」：这个说法，因为众生有分别，所以说出这一些个法；你要没有分别了，就无法可说。没有法可以说的「是名说法。」那么没有法可说，这才是真正的说法。

「尔时慧命须菩提」：「尔时」就当尔之时；「慧命」，这是长老的别名。「慧」就是智慧；「命」，就是寿命。言其它智慧也高，寿命也长，所以也就是一个长老的别名，就长老须菩提。「白佛言」：对佛又说了。「世尊。颇有众生」：说，可曾有这个众生，「于未来世」：于将来世的时候，「闻说是法」：听见这样一部《金刚经》这个法，「生信心不」：他生不生信心呢？「佛言。须菩提。彼非众生」：说，他并不是个众生，他是已经发菩萨心的。「彼非众生」，是发菩萨心的众生；「非不众生」：虽然发菩萨心，但是他修行，还没有圆满呢！因为，没有圆满，所以就「非不众生。」暂时，并不是众生而还仍然，是个众生。「何以故」？「须菩提。众生众生者」：众生之所以为众生的原因，「如来说非众生」：如来说，暂时间他是发菩萨心的众生，而不是一般的众生、凡夫的众生。「是名众生」：所以现在，也就是假名，给他取个名叫众生。

这个「尔时慧命须菩提白佛言。世尊。颇有众生。于未来世闻说是法。生信心不。佛言。须菩提。彼非众生。非不众生。何以故。须菩提。众生众生者。如来说非众生。是名众生。」这六十二个字，是在以前的翻译本上没有，这是以后，人添上去的。为甚么呢？因为，以前有一个法师，这个法师他暴病而卒，就得一个急病就死了。死了，就到阎罗王那儿，阎罗王就问他，说，你在生的时候，做甚么事情的？他一想，他说我在生的时候，我就念《金刚经》。阎罗王说，那好了，你念《金刚经》，那最好了。你请坐啦！于是乎就请他坐着。坐着干甚么呢？叫

他念一部《金刚经》给阎罗王听听。

这个一念《金刚经》，念完了，阎罗王说，哦！你念那《金刚经》，其中少了六十二个字。这六十二个字在豪洲那个钟离寺，钟离寺那个石碑上头刻着。你到那地方去找去。找出来的时候，你告诉世间上的人，劝世间人多念《金刚经》。这个《金刚经》，你念得 - - 因为你念得很有功，本来你现在应该死，那么现在再给你十年寿。你再回到世间上去，劝化一切的人，多念《金刚经》。那么于是乎呢，他又活了。就奏明皇帝，派这一个使臣到钟离寺那个地方去；一找，果然在那个墙上的石碑上刻着这个《金刚经》。那么《金刚经》上有多这六十二个字。这是以前的翻译本有的没有的。那么以后，流通这个《金刚经》本，就都有这六十二个字。

B22. 无法可得分第二十二

须菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多罗三藐三菩提。为无所得耶。佛言。如是如是。须菩提。我于阿耨多罗三藐三菩提。乃至无有少法可得。是名阿耨多罗三藐三菩提。

讲完了前边这个「非众生。非不众生。是名众生」，那么须菩提，就对着佛又讲了。「须菩提白佛言」：对佛说了，说，「世尊。佛得阿耨多罗三藐三菩提。为无所得耶」：说，佛所得的无上正等正觉这个法门，「为无所得耶」，可是无所得吗？「佛言」：佛听须菩提这么样问，佛说，「如是如是」：说，是这样子，是这样子。我于这个阿耨多罗三藐三菩提，是无所得。「须菩提」：释迦牟尼佛又叫一声须菩提。「我于阿耨多罗三藐三菩提」：说，我于无上正等正觉这个佛的果法，这个名号，「乃至无有少法可得」：乃至于「无有少法」，最少的那么多的法，「可得。」那么最少那个法也无所得，「是名阿耨多罗三藐三菩提。」这祇不过起一个名字，起一个假名而已，叫它阿耨多罗三藐三菩提，并没有一个实体存在。说，哦！这个是阿耨多罗三藐三菩提；没有的。所以，因为没有这个少法可得，所以，这个祇不过取阿耨多罗三藐三菩提这么个名。

那么为甚么没有少法可得？以前我讲这个道理，也曾经讲过，那么想要知道有所得没有所得，你先要知道，有所失是没有所失。如果我们这个阿耨多罗三藐三菩提已经失掉了，那我们现在又把它找回来了，这是，有所得了。我们根本就没有把它失掉去，这个阿耨多罗三藐三菩提是我们本性里边哪，固有的。所谓衣里的明珠，不假外求；不要向外去找去，祇是在你衣的里边。你这衣里明珠，你把你衣服揭开，就见着了。那么这阿耨多罗三藐三菩提，这是无上正等正觉，也就是圆满佛果的一个别名。那么你这个佛果，并不是从外得来的。你这个阿耨多罗三藐三菩提这个名称，也不是从外得来的，都是你自己固有的。说，本有的家珍，本来就有你家里的珍宝，所以这不是从外得来的。你要认为从外得来的，那就是向外驰求了。到外边去找，找你自己家里的财宝，那是找不着的。

B23. 净心行善分第二十三

复次。须菩提。是法平等。无有高下。是名阿耨多罗三藐三菩提。以无我无人无众生无寿者修一切善法。即得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。所言善法者。如来说即非善法。是名善法。

那么再把它详细说一次，所以就叫「复次。」「须菩提」：那么释迦牟尼佛叫须菩提，说，「是法平等」，说，这一个法是平等平等的。「无有高下」：也没有比它再高的，也没有比它再低的；它是平等平等的，所以，那么「是名阿耨多罗三藐三菩提」：这给它起个名字，叫甚么名字呢？就叫无上正等正觉。「以无我」：那么这种法要无我相，用这个无我相，无人相，也无众生相，无寿者相；我执、法执、空执都没有。「修一切善法」：要修这所有的一切善法，而不行这一切的恶法。所谓，

愿断一切恶。愿修一切善。誓度一切众生。

这就是善法。你一切恶断了，一切恶就不生；一切善修，一切善根就增长。那么这修一切善法，「即得阿耨多罗三藐三菩提」：你能修一切善法，就自然能得到这无上正等正觉。「须菩提。所言善法者」：所说，是这个善法的这个善法，「如来说即非善法」：这个，按照如来来讲，「即非善法」，没有一个善法可得。「是名善法」：这，祇给它起这么一个假名而已，叫一个善法。那么在这个善法上，你也不要执着；你要着到一个善法上，仍然有了法执了。所以连一个善法也不要执着。一切看得都是如幻如化，如梦幻泡影，不要认真的。

B24. 福德无比分第二十四

须菩提。若三千大千世界中。所有诸须弥山王。如是等七宝聚。有人持用布施。若人以此般若波罗蜜经。乃至四句偈等。受持读诵。为他人说。于前福德。百分不及一。百千万亿分。乃至

算数譬喻所不能及。

须菩提，假设要有，这样一个人，「以（若）三千大千世界中。所有诸须弥山王」：这三千大千世界这个须弥山王是很多。「须弥山」是梵语，翻译成此方的文字，就叫妙高--妙高山。这个妙高山王，三千大千世界里边有很多妙高山王。「如是等七宝聚」：像这个妙高山王这么多的七宝聚到一起，「有人持用布施」：有人拿着这么多七宝，来作布施。「若人以此般若波罗蜜经」：假设，那么再有另外一个人，以这个般若波罗蜜，到彼岸这种的经典；以智慧到彼岸这种的经典，「乃至四句偈等」：乃至于最少，到四句偈子这么少的文字，「受持读诵」：他能心领受，身能持，再能读诵，能对着本子读，离开本子来诵。「为他人说」：而再能为其它人来讲解，来解说。「于前福德」：在这个，和以前这个七宝聚；用七宝聚这么多的须弥山王的七宝聚，来用作布施来比较。「于前福德」，两相来比较，「百分不及一。百千万亿分」：以前那个三千大千世界的妙高山王，那么多的七宝来作布施，不如有人以这个《金刚经》的四句偈，为他人说那个福德，比以前那个福德，超过百千万亿倍都不止。「乃至算数譬喻所不能及」：乃至于，用这个算数来算，用譬喻来比方，「所不能及」，也说不清楚，他那种功德的大法。

这个《金刚经》，大约再有两个礼拜，就讲完了。或者最多还可以讲三次。那么少呢，就讲两次。这个《金刚经》主要就是不着相；你不着我相，不着人相，不着众生相，不着寿者相。那么不着相。我们听过经之后，自己问问自己，我这个相，空了没空？人的相空了没空？众生相空了没空？寿者相，空了没空？如果我总觉得，我自己是很大的，人人都不如我，那我自己这个须弥山，就没有铲平了，就没有平。如果我要再有人相，对人相看得很重的，那对人这个须弥山哪，也就没有平息。那么乃至众生相的须弥山、寿者相的须弥山都没能平。这个须弥山、我相人相众生相寿者相，都等于须弥山那么大、那么高，那就没有能离相，没有能不着相。现在我们学佛法的人，都要把自己这个须弥山推倒了它，要变成「是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。」如果你自己的须弥山、人这个须弥山、众生这个须弥山、寿者这个须弥山打不倒，那就不要得到这个平等，「是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提」了。所以我们学，听《金刚经》之后，一定要把这个我相，不要了它！

那有一个人，要把她的丈夫布施给人。我们现在把我们这个身体都布施给人，甚么都不要它。有古来的大德有这么一句话，说，「去年穷，还有立锥之地。」说，我去年穷啊，穷得还有一个立锥之地。甚么叫锥呢？这一个东西，有一个尖尖东西，可以钻出窟窿来。这叫锥子。「去年穷，还有立锥之地。」这个立锥之地，那个锥子尖上是很少的地方；说，我虽然穷，我还有一个地方可以立这个锥子。「今年穷，锥也无。」今年穷，穷得连这个锥子都没有了。那么锥子都没有了，当然立锥之地方也没有了。那么这就是表示甚么呢？表示把人相也没有了，我相也没有，众生相也没有，寿者相也没有了。你听经，一定要实实在在地去做去，不是听完了就没有事了。明白这个理，就要照着这个理论去实实在在躬行实践。